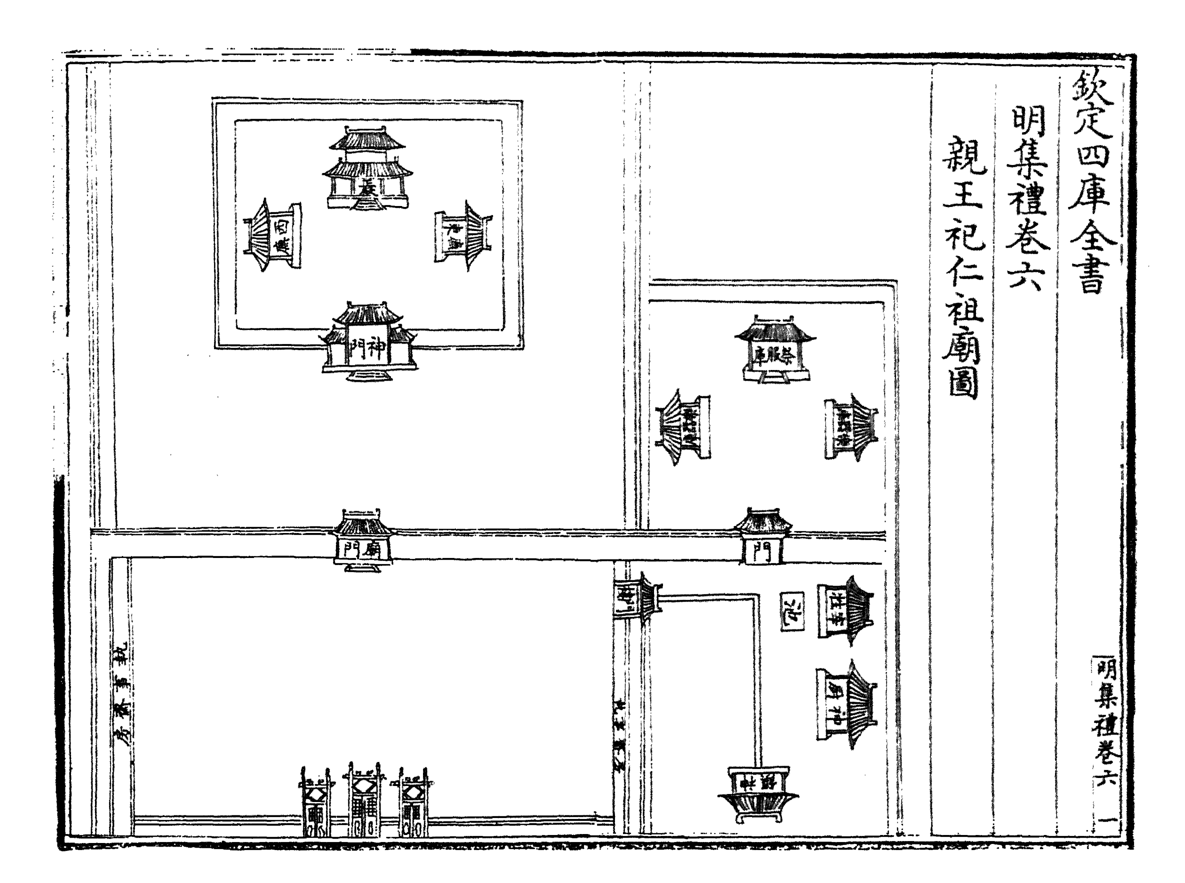
四庫全書

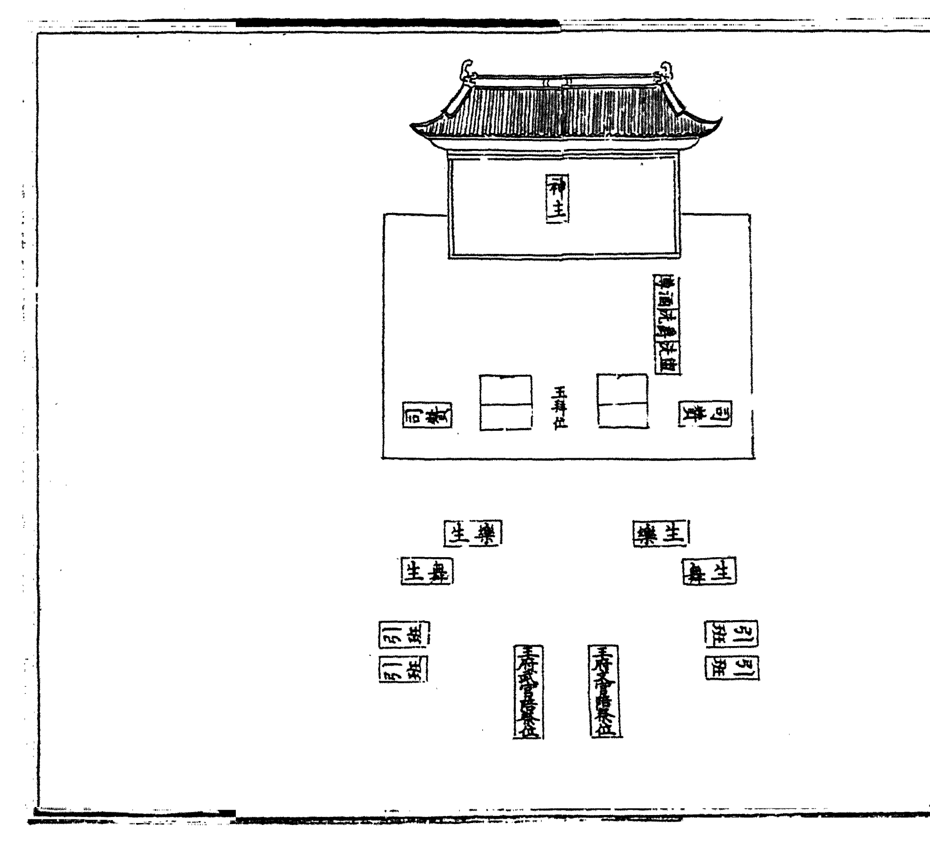
史部

明集禮卷六

親王祀仁祖廟圖

王國祭仁祖廟版位圖

仁祖廟陳設圖

白餅　黑餅　糗餌　粉餈

榛　菱　芡　鹿脯

鹽　藁魚　棗　栗

幣

稷　粱

黍　稻

肉羹　大羹

肉羹　大羹

肉羹　大羹

牲　燭

牲　香案　爵坫　沙池

牲　燭

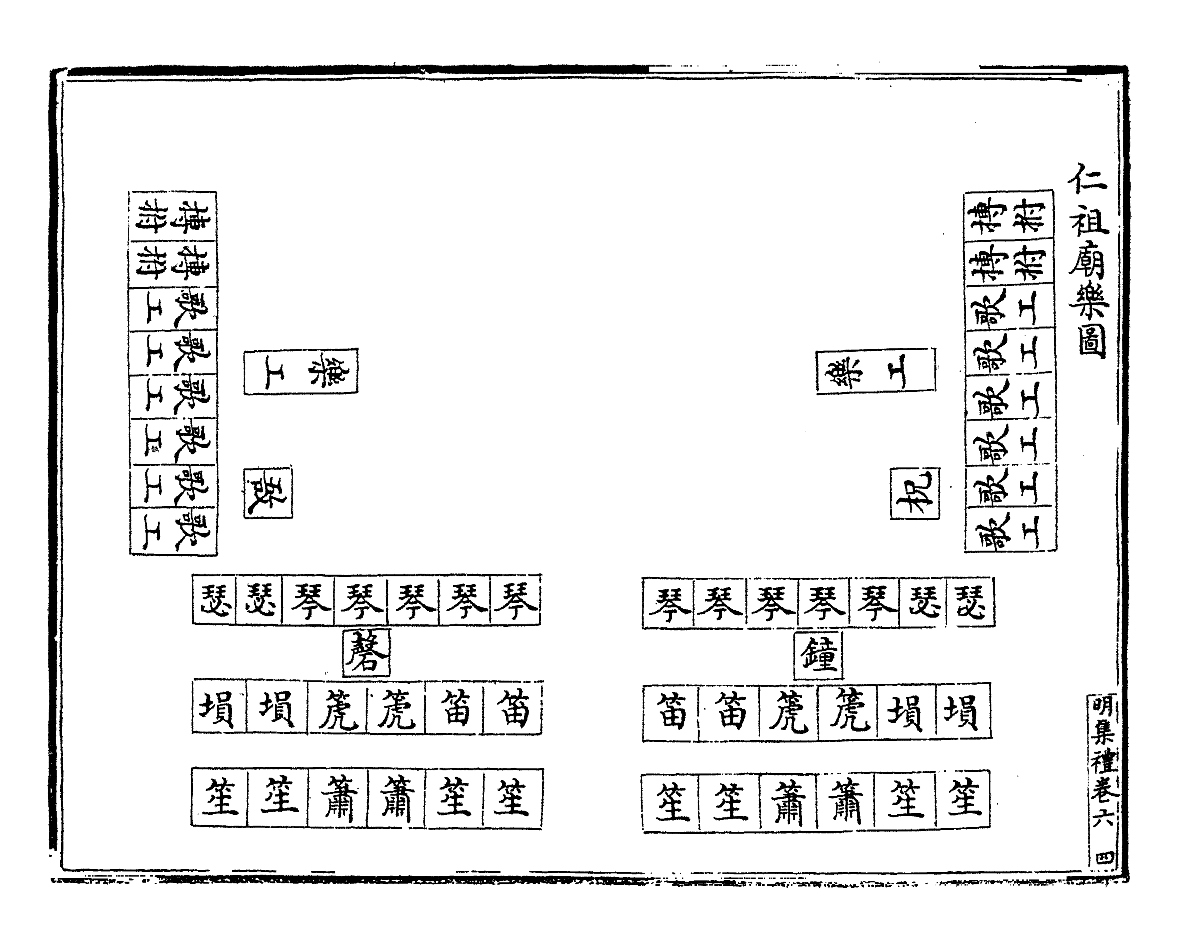
韭菹　醓醢　菁菹　鹿醢

祝

芹菹　兔醢　笋菹　魚醢

脾析　豚拍　酏　糝

仁祖廟樂圖

摶拊
摶拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
樂工
敔
摶拊
摶拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
樂工
柷
瑟瑟琴琴琴琴琴
磬
塤塤箎箎笛笛
笙笙簫簫笙笙
琴琴琴琴琴瑟瑟
鐘
笛笛箎箎塤塤
笙笙簫簫笙笙

仁祖廟舞圖

抑片　引舞

武	生	武	生	武	生	武	生
武	生	武	生	武	生	武	生
武	生	武	生	武	生	武	生
武	生	武	生	武	生	武	生
武	生	武	生	武	生	武	生
武	生	武	生	武	生	武	生
武	生	武	生	武	生	武	生
武	生	武	生	武	生	武	生

引舞

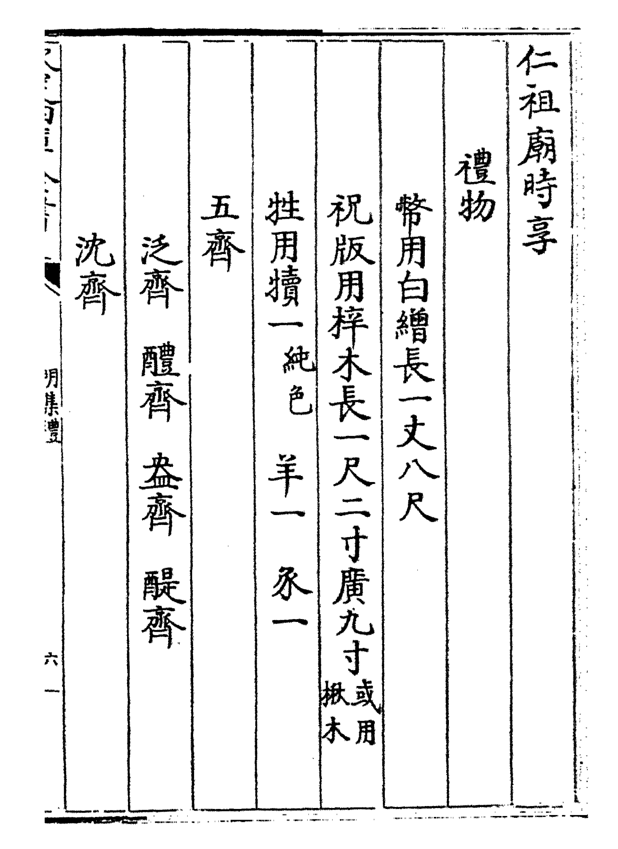
文	生	文	生	文	生	文	生
文	生	文	生	文	生	文	生
文	生	文	生	文	生	文	生
文	生	文	生	文	生	文	生
文	生	文	生	文	生	文	生
文	生	文	生	文	生	文	生
文	生	文	生	文	生	文	生
文	生	文	生	文	生	文	生

引舞　山戲

生	武	生	武	生	武	生	武
生	武	生	武	生	武	生	武
生	武	生	武	生	武	生	武
生	武	生	武	生	武	生	武
生	武	生	武	生	武	生	武
生	武	生	武	生	武	生	武
生	武	生	武	生	武	生	武
生	武	生	武	生	武	生	武

引舞

生	文	生	文	生	文	生	文
生	文	生	文	生	文	生	文
生	文	生	文	生	文	生	文
生	文	生	文	生	文	生	文
生	文	生	文	生	文	生	文
生	文	生	文	生	文	生	文
生	文	生	文	生	文	生	文
生	文	生	文	生	文	生	文

仁祖廟時享

禮物

幣用白繒長一丈八尺

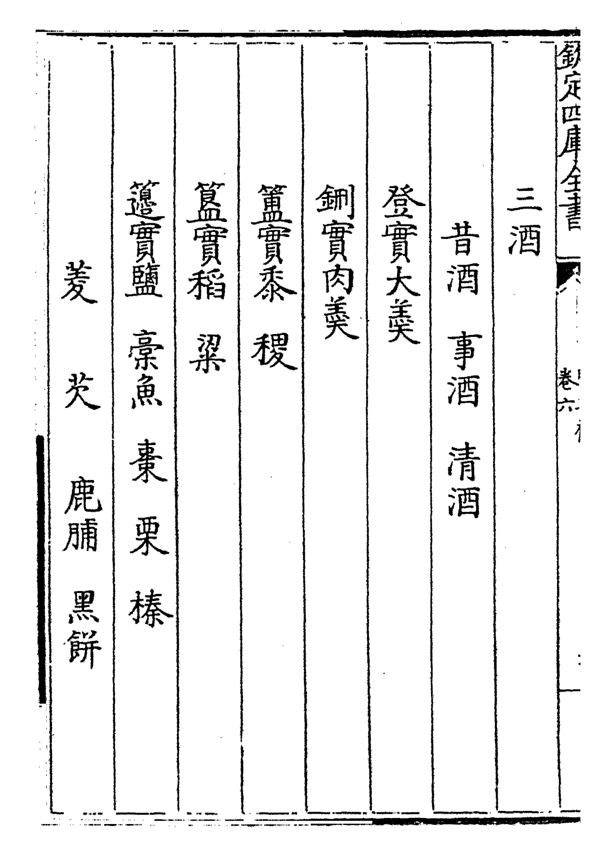
祝版用梓木長一尺二寸廣九寸或用楸木

牲用犢一純色 羊一 豕一

五齊

泛齊 醴齊 盎齊 醍齊

沈齊

三酒

昔酒　事酒　清酒

登實大羹

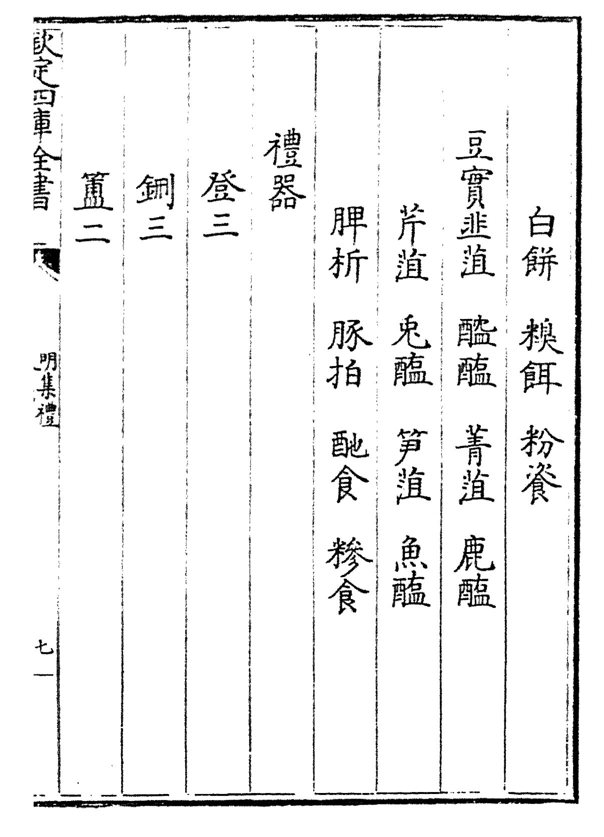
鉶實肉羹

簠實黍稷

簋實稻粱

籩實鹽　槀魚　棗　栗　榛

菱　芡　鹿脯　黑餅

白餅　糗餌　粉餈

豆實韭菹　醓醢　菁菹　鹿醢

芹菹　兔醢　笋菹　魚醢

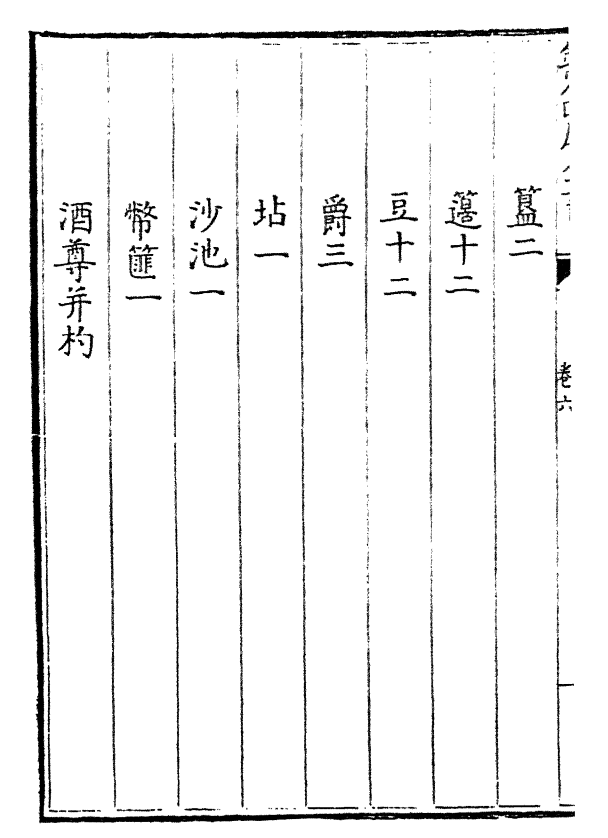
脾析　豚拍　酏食　糝食

禮器

登三

鉶三

簠二

簠二

籩十二

豆十二

爵三

坫一

沙池一

幣篚一

酒尊幷杓

爵洗尊　盆　杓　巾

盥洗尊　盆　杓　巾

香爐　燭臺　香架　版位

花瓶　拜席　牲匣

親王祭仁祖廟儀

齋戒　前期王散齋四日致齋三日陪祭官執事官齋

一日

省牲　前祭一日典祠設省牲位廟門外之東南典祠

啟王服遠遊冠絳紗袍典儀典祠導引王至省牲位執事官牽牲自東西行過省訖牽詣神厨典祠啟王詣神厨典祠典儀導引至神厨典祠啟王視鼎鑊啟視滌溉遂烹牲

陳設　典祠前祭一日陳設如圖儀

正祭　祭日清晨典祠率執事者各實尊罍籩豆登鉶簠簋篚冪帛于案祝版于仁祖神位之右樂生舞生入就位諸執事入就位典祠啟王服冕服典儀典祠導引

王自左南門入就位

迎神　司禮唱迎神樂工奏淳和之曲司禮唱行禮典祠啓有司謹具請行事啓鞠躬拜興拜興平身司禮唱在位陪祭官再拜司賛唱鞠躬拜興拜興平身王與在位官皆鞠躬拜興拜興平身

奠幣初獻　司禮唱奠幣行初獻禮典祠啓詣盥洗位典祠典儀導王至盥洗位典祠啓搢圭王搢圭典祠啓盥手司盥洗者酌水王盥手訖司巾者以巾進典祠啓

挩手王挩手訖典祠啓出圭王出圭典祠啓請爵洗位典祠典儀導王至爵洗位典祠啓搢圭王搢圭執事者以爵進典祠啓受爵王受爵典祠啓滌爵司爵洗者酌水王滌爵訖典祠啓拭爵司巾者以巾進王拭爵訖典祠啓以爵授執事者王以爵授執事者典祠啓出圭王出圭典祠啓詣酒尊所典祠典儀導王至酒尊所執爵者以爵進典祠啓受爵王受爵司尊酌犧尊之醴齊畢典祠啓以爵授執事者王以爵授執事者典祠典儀導王

至仁祖神位前樂工奏保和之曲闕之舞捧爵捧幣
前行典祠典儀導王至神位前典祠啓跪王跪掌祭詣
案捧香跪進于王之左典祠啓搢圭上香上香三上香
王搢圭三上香訖捧幣者捧幣跪進于王之右王受幣
奠于神位前捧爵者捧爵跪進于王之右王受爵典祠
啓祭酒祭酒三祭酒奠爵王祭酒奠爵訖典祠啓出圭
王出圭讀祝官取祝版于神右東向跪讀訖典祠啓俯
伏興拜興拜興平身王俯伏興拜興拜興平身典祠啓

復位典祠典儀導王復位

亞獻　司禮唱行亞獻禮典祠啟行亞獻禮掌祭官於

神前爵内斟酒樂工奏清和之曲闕　之舞典祠典儀

導王至仁祖神位前典祠啟鞠躬拜興拜興平身王鞠

躬拜興拜興平身典祠典儀導王復位

終獻　司禮唱行終獻禮典祠啟行終獻禮掌祭官於

神前爵内斟酒樂工奏成和之曲闕　之舞典祠典儀

導王至仁祖神位前典祠啟鞠躬拜興拜興平身王鞠

躬拜興拜興平身典祠典儀導王復位

飲福受胙　司禮唱飲福受胙執事酌福酒舉胙肉典祠啟鞠躬拜興拜興平身王鞠躬拜興拜興平身典祠啟跪搢圭王跪搢圭執事捧福酒東向跪進于王王受福酒典祠啟飲福酒王祭酒少許飲福酒以爵置于坫執事東向跪進胙于王王受胙以胙授左右左右西向跪受興典祠啟出圭王出圭啟俯伏興拜興拜興平身王俯伏興拜興拜興平身典祠啟復位典祠典儀導引復

位
徹豆　司禮唱徹豆樂工奏嘉和之曲掌祭官徹豆司禮唱賜胙典祠啟王飲福受胙免拜司禮唱陪祭官皆再拜司賛唱鞠躬拜興拜興平身陪祭官皆鞠躬拜興拜興平身
送神　司禮唱送神樂工奏德和之曲典祠啟鞠躬拜興拜興平身司禮唱陪祭官皆再拜司賛唱鞠躬拜興拜興平身王與陪祭官皆鞠躬拜興拜興平身

望燎　司禮唱望燎讀祝官取祝捧幣官取幣掌祭官取饌詣燎樂工奏闕之曲典祠啟王詣望燎位樂止典祠典儀導王至燎位候燎將半司禮唱可燎典祠啟禮畢導王還次引禮引陪祭官以次出

品官家廟

周制祖廟天子七諸侯五大夫三適士二官師一庶士庶人無廟祭於寢漢世公卿貴人多建祠堂於墓所魏晉以降漸復廟制其後遂著為令以官品為所祀世數

之差唐制文武官二品以下祠四廟五品以上祠三廟
牲皆用少牢六品以下達於庶人祭祖禰於正寢五代
蕩析廟制遂絶宋興仁宗閔羣臣貴位公相而祖禰食
于寢儕於庶人遂命禮官儒臣議定廟制自平章事以
上立四廟東宫少保以上立三廟餘官並祭于寢至徽
宗大觀中又令文臣執政官武臣節度使以上祭五世
文武陞朝官祭三世餘祭二世其後終以有廟者之子
孫或官微不可以承祭又朝廷難盡推襲爵之恩遂不

果行先儒朱子約前代之禮創祠堂之制為四龕以奉四世之主並以四仲月祭之其冬至立春季秋忌日之祭則又不與乎四仲之内至今士大夫之家遵以為常凡品官之家立祠堂于正寢之東為屋三間外為中門中門為兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立又為遺書衣物祭器庫及神厨於其東繚以外垣别為外門常加扃閉祠堂之内以近北一架為四龕每龕内置一卓高祖居西第一

龕高祖妣次之曾祖居第二龕曾祖妣次之祖居第三龕祖妣次之考居第四龕妣次之神主皆藏於櫝置於卓上南向龕外各垂小簾簾外設香卓於堂中置香爐香合於其上旁親之無後者以其班祔設主櫝皆西向庶人無祠堂惟以二代神主置於居室之中間或以他室奉之其主式與品官同而無櫝國朝品官廟制未定於是權倣朱子祠堂之制奉高曾祖禰四世之主亦以四仲之月祭之又加臘日忌日之祭與夫歲時俗節之

薦享至若庶人得奉其祖父母父母之祀已有著令而其時享於寢之禮大槩畧同於品官焉

家廟圖

祠堂制度

祠堂三間外為中門中門外為兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立又為遺書衣物祭器庫及神厨於其東繚以周垣別為外門常加扃閉祠堂之内以近北一架為四龕每龕内置一卓高祖居西曾祖次之祖次之父次之神主皆藏於櫝中置於卓上南面龕外各垂小簾簾外設香卓於堂中置香鑪香合於其上兩階之間又設香卓亦如之若家貧地狹則止為一間不立厨庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可地狹則於廳事之東亦可

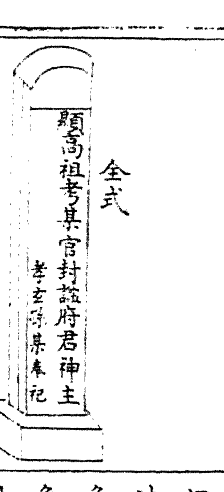
妣 考
祖妣 祖考
曾祖妣 曾祖考
高祖妣 高祖考

遺書衣物祭器庫神厨

香案
祔位
中門
酒
主人拜位
主婦拜位
香案
阼階
西階
外大門
繚以周垣

神主式

全式

分式　三分之一居前

顯高祖考某官封謚府君神主
孝玄孫某奉祀

後　連頷三分之一居後

故某官某公諱某字某第幾神位

竅

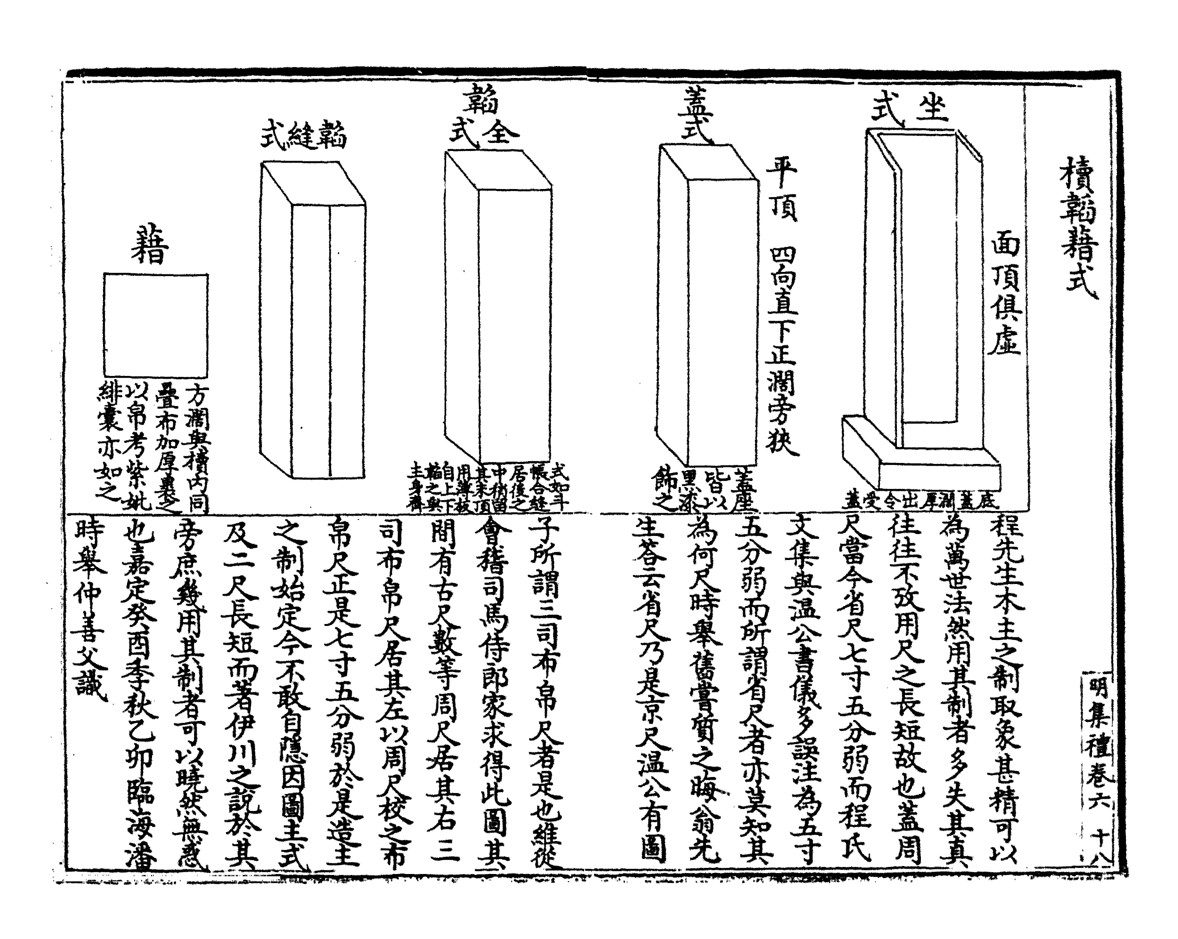
竅

木主趺式

方四寸

厚寸二分

伊川先生云作主用栗取法於時日月辰趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰（身趺皆厚一寸二分）剡上五分為圓首寸之下勒前為頷而判之一居前二居後（前四分後八分）陷中以書爵姓名行（書曰故某官某公諱某字某第幾神主陷中長六寸濶一寸）合之植於趺（身出趺上一尺八分并趺高一尺二寸）竅其旁以通中如身厚三之一（謂圓徑四分）居二分之上（謂在七寸二分之上）粉塗其前以書屬稱（屬謂高曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾郎幾公）旁題主祀之名（曰孝子某奉祀）加贈易世則筆滌而更之（水以洒廟墻）外改中不改

程先生木主之制取象甚精可以為萬世法然用其制者多失其真往往不攷用尺之長短故也蓋周尺當今省尺七寸五分弱而程氏文集與溫公書儀多誤注為五寸五分弱而所謂省尺者亦莫知其為何尺時舉舊嘗質之晦翁先生荅云省尺乃是京尺溫公有圖子所謂三司布帛尺者是也維從會稽司馬侍郎家求得此圖其間有古尺數等周尺居其右三司布帛尺居其左以周尺校之布帛尺正是七寸五分弱於是造主之制始定今不敢自隱因圖主式及二尺長短而著伊川之說於其旁庶幾用其制者可以曉然無惑也嘉定癸酉季秋乙卯臨海潘時舉仲善父識

櫝式

平頂四直

前作兩窓啓閉

下作平底臺座

尺式

古尺

當今省尺五寸五分弱

周尺

當三司布帛尺七寸五分弱當浙尺八寸四分

神主用周尺亦見南軒家所刻本

三司布帛尺

比上周尺更加三寸四分

即是省尺又名京尺當周尺一尺三寸四分當浙尺一尺一寸三分

品官享家廟儀

時日　凡四時之祭用仲月並於孟月下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主祭盛服率兄弟子孫立於祠堂階下北面置卓子於主祭之前設香爐香合环珓於其上主祭以下皆再拜訖主祭焚香薰珓祝曰某將以來月上旬某日祗薦歲事于祖考即以珓擲于地以一俯一仰為吉不吉更卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日既得日乃復位再拜而退若臘日忌

日俗節之薦享則不必卜

齋戒　前期三日主祭率衆丈夫致齋于外主婦帥衆婦女致齋于內沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預

陳設　前一日主祭帥子弟及執事灑掃正寢洗拭椅卓務令蠲潔設高祖考妣於堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一卓而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各為位不相連屬別設旁親無

後及卑幼先亡者祔食位于東西壁下凡伯叔祖考妣伯叔考妣兄弟嫂妻弟婦子姪子姪婦之屬皆右男子左婦女東西相向以北為上凡屋不問何向但以前為南後為北左為東右為西設香案於堂中置香爐香合於其上束茅聚沙於香案前及逐位前地上設酒案於東階上別置卓子於其東設酒注一酹酒盞一盥槃醋瓶於其上火爐湯瓶香匙火筯於西階上別置卓子於其西設祝版於其上設盥盆帨巾各二於阼階下之東又設陳饌大床于其東

省饌　前一日主祭率衆丈夫省牲涖殺主婦帥衆婦女滌濯祭器潔釜鬲具祭饌每位果六品菜蔬及脯醢各三品肉魚饅頭糕各一盤羮飯各一椀肝各一串肉各二串務令精潔未祭之前勿令人先食及為猫犬虫鼠所汚

行事　祭之日質明主祭以下各具服主祭者見居官則唐帽束帶婦人曽受封者則花釵翟衣士人未為官者則幅巾深衣庶人則巾衫結絛婦人則大襖長裙首

飾如制主祭以下具服訖盥手拭手詣正寢神位前設
蔬果酒饌設果楪於卓子南端蔬果脯醢相間次之設
盞桙醋楪於北端盞西楪東匙筯居中設酒瓶於架上
熾炭于爐主婦炊煖祭饌皆令極熱以合盛出置東階
下大床上次詣祠堂前階下序立主祭位于東兄弟以
下位于主祭之東少退子孫及外執事者以次重行列
于主祭之後主婦位在西弟婦姊妹位于主婦之西少
退女子子婦及內執事者亦以次重行列於主婦之後

皆北向其有伯叔父母位次並居主祭主婦位稍前主祭有母則特位於主婦之前敘立訖主祭升自阼階焚香告曰孝孫某今以仲春之月夏秋冬同有事于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏顯曾祖考某官府君顯曾祖妣某封某氏顯祖考某官府君顯祖妣某封某氏顯考某官府君顯妣某封某氏以某親某官府君某親某封某氏祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告訖斂櫝正位祔位各置一笥各以執事者一人捧之主祭前

尊主婦以下皆從至正寢置於西階卓子上主祭啟櫝奉諸考神主出就位主婦奉諸妣神主就位其祔位則各用子弟一人奉之既畢主祭以下皆降復位

參神　主祭以下敘立如祠堂之儀立定俱再拜若尊長老疾者則休于他所

降神　主祭升詣香案前焚香少退立執事者一人實酒于注一人取東階卓子上盤盞立於主祭之左一人執注立於主祭之右主祭跪捧盤盞者亦跪進盤盞主

祭受之執注者亦跪斟酒于盞主祭者左手執盤右手執盞灌于茅上以盤盞授執事者俛伏興再拜降復位

進饌　主祭升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麵食一人以盤奉羹飯從升至高祖位前主祭奉肉奠于盤盞之南主婦奉麵食奠于肉西主祭奉魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠于魚東主祭奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠于盤盞之西以次設諸正位使諸子弟婦女各設祔位皆畢主祭以下皆降復位

酌獻　主祭升詣高祖位前執事者一人執酒注立于其右冬月即先暖之主祭奉高祖考盤盞位前東向立執事者西向斟酒于盞主祭奉之奠于故處次奉高祖妣盤盞亦如之奠訖位前北向立執事者二人舉高祖考妣盤盞立于主祭之左右主祭跪執事者亦跪主祭受高祖考盤盞右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之俛伏興少退立執事者炙肝於爐以楪盛之兄弟之長一人奉之奠于高祖

考妣前匙筯之南祝取版立於主祭之左跪讀曰維年歲月朔日子孝玄孫某官某敢昭告于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏氣序流易時維仲春追感歲時不勝永慕敢以潔牲柔毛粢盛醴齊祗薦歲事以某親某官府君某親某封某氏祔食尚享畢興主祭再拜退詣諸位獻祝如初每逐位讀祝畢即兄弟衆男之不為亞終獻者以次分詣本位所祔之位酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置餞于

故處曾祖前稱孝曾孫祖前稱孝孫考前稱孝子攺不
勝永慕為昊天罔極凡祔者伯叔祖父祔于高祖伯叔
父祔于曾祖兄弟祔于祖子孫祔于考餘皆倣此如本
位無即不言以某親祔食亞獻則主婦為之諸婦女奉
炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終獻則兄弟之長或
長男或親賔為之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀
侑食　主祭升執注就斟諸位之酒皆滿立於香案之
東南主婦升扱匙飯中西柄正筯立於香案之西南皆

北向再拜降復位

闔門　主祭以下皆出祝闔門無門處即降簾可也主祭立於門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆婦女在其後如有尊長則少休於他所此所謂厭也

啓門　祝聲三噫歆乃啓門主祭以下皆入其尊長先休于他所者亦入就位主祭主婦奉茶分進于考妣之前祔位使諸子弟婦女進之

受胙　執事者設席於香案前主祭就席北面祝詣高

祖考前舉酒盤盞詣主祭之右主祭跪祝亦跪主祭受
盤盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許奉
以詣主祭之左嘏于主祭曰祖考命工祝承致多福于
汝孝孫使汝受禄于天宜稼于田眉壽永年勿替引之
主祭置酒于席前俛伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂
掛袂于季指取酒卒飲執事者受盞自右置注旁受飯
亦如之主祭俛伏興立於東階上西向祝立於西階上
東向告利成降復位與在位者皆再拜主祭不拜降復

位

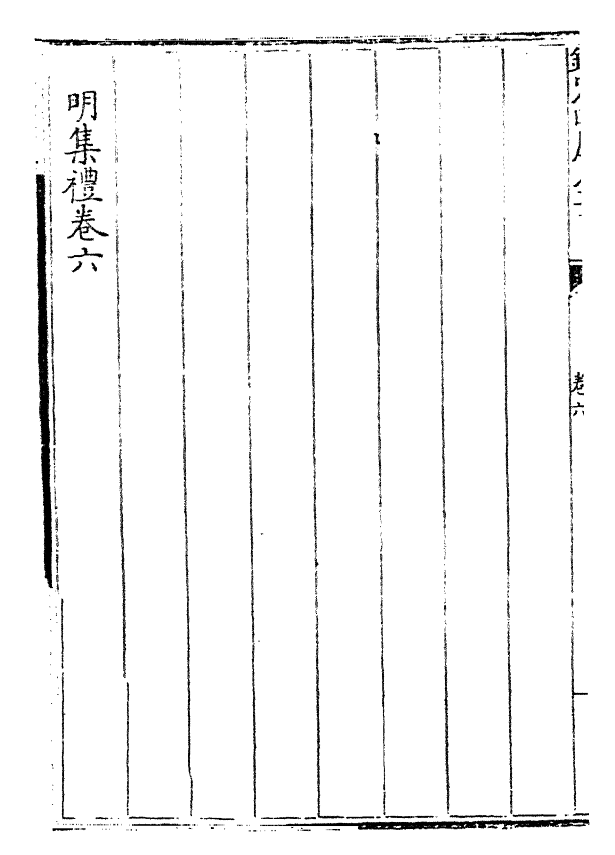
辭神　主祭者以下皆再拜

納主　主祭者與主婦皆升各奉主納于櫝主祭以笥歛櫝奉歸祠堂如來儀

徹　主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食並傳之燕器主婦監滌祭器而藏之

餕　是日設席男女異處尊行自為一列南面自堂中

東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對分東西向就坐行酒薦食酒饌不足則以他酒他饌益之將罷主祭頒胙于外僕主婦頒胙于內執事者徧及微賤其日皆盡

明集禮卷六

欽定四庫全書

史部

明集禮卷八十

詳校官監察御史臣劉　芬

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣沙重輪

明集禮卷七

宗廟祭器

豆 籩 籩巾 登

鉶 簠 簋 爵

坫 圭瓚 瓚槃 雲坫

沙池 牛鼎 羊鼎 豕鼎

鼎扃 鑾刀 俎 壺尊

太尊　著尊　山尊　犧尊

象尊　山罍　彝　舟

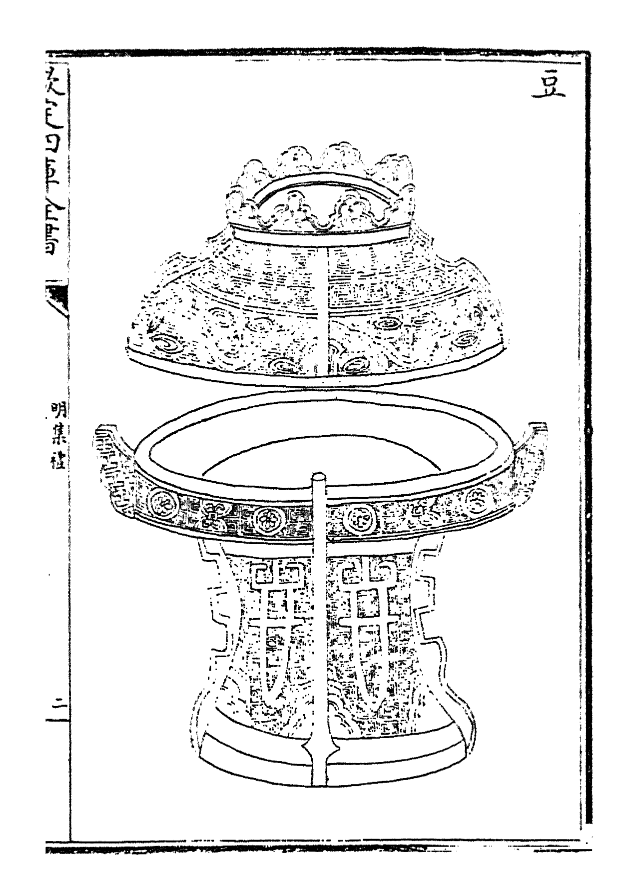
雞彝　舟　斝彝　舟

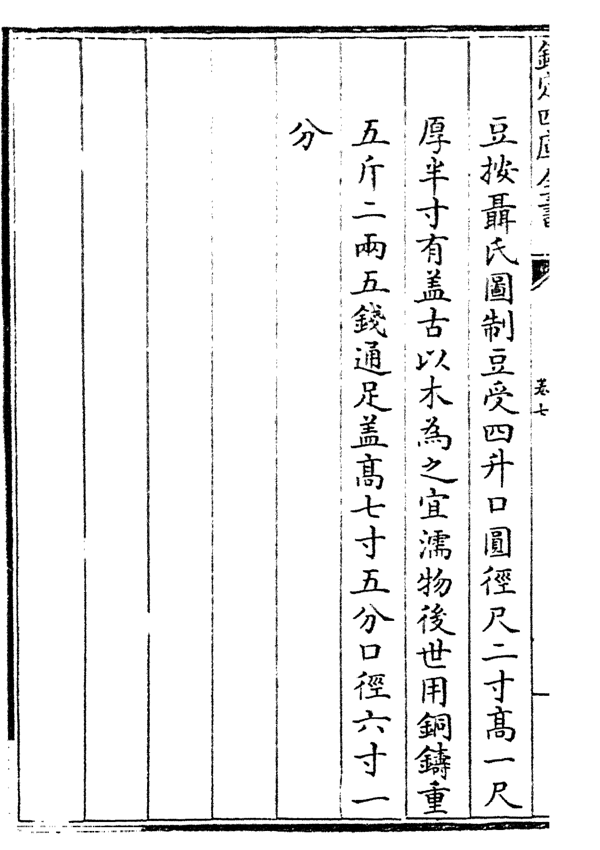
黄彝　舟　鳥彝　舟

蜼彝　舟　虎彝　舟

匜　槃　洗　洗罍

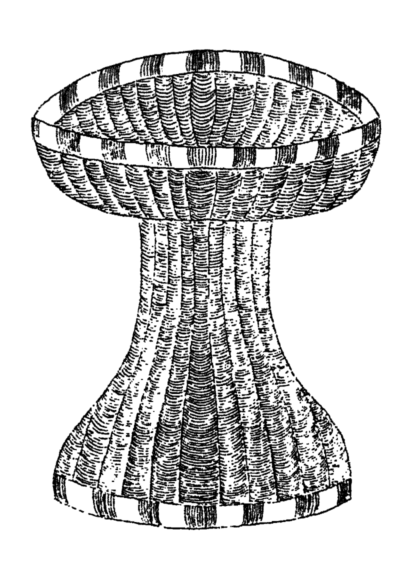
洗勺　篚

豆

豆按聶氏圖制豆受四升口圓徑尺二寸高一尺厚半寸有蓋古以木為之宜濡物後世用銅鑄重五斤二兩五錢通足蓋髙七寸五分口徑六寸一分

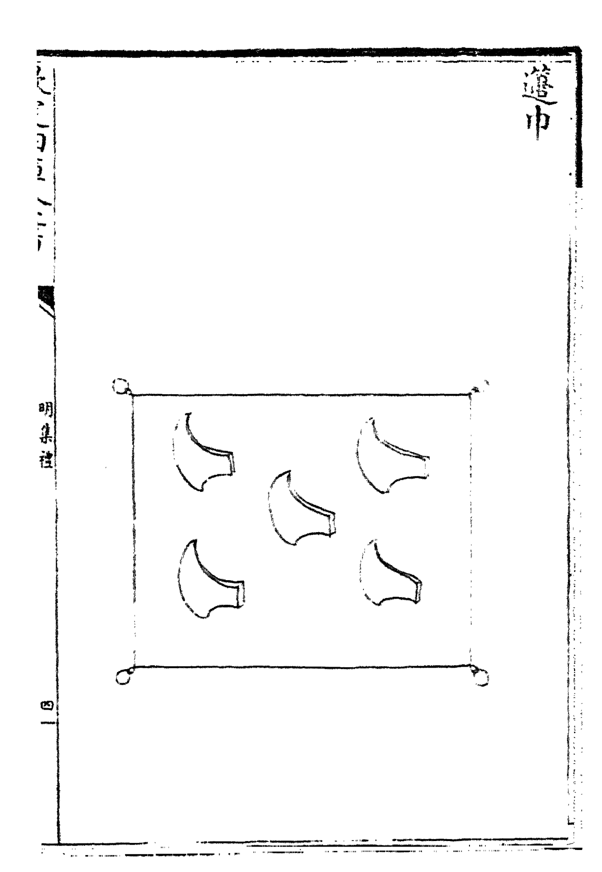
籩

籩古以竹為之口有縢緣形制如豆亦受四升宜

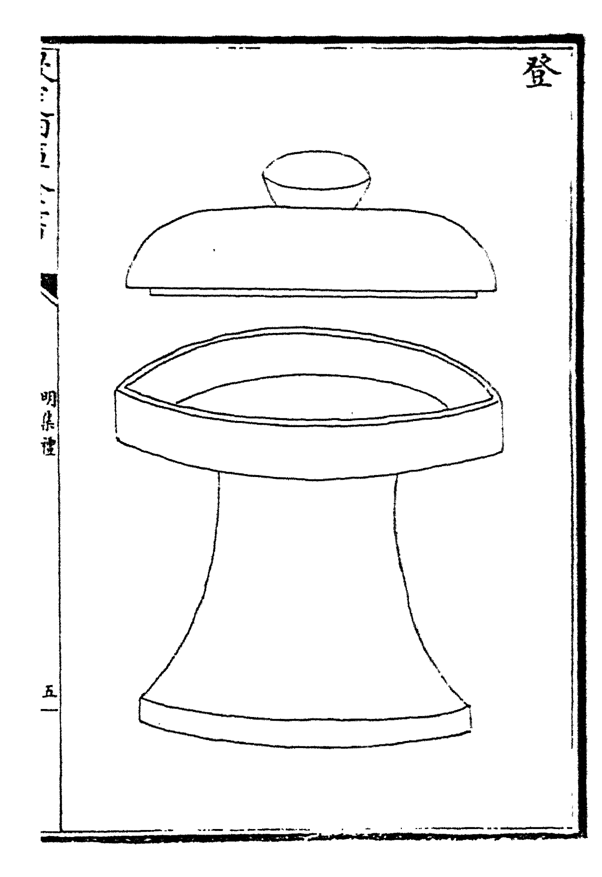
置乾物通足高七寸口徑五寸七分

適巾

蓬巾古用絡玄祓纁裏圓一幅今用絺或木綿青

祓畫斧文裏用絳繒自方一尺四角墜以錫

登

登盛大羹之器也木謂之豆竹謂之籩瓦謂之登

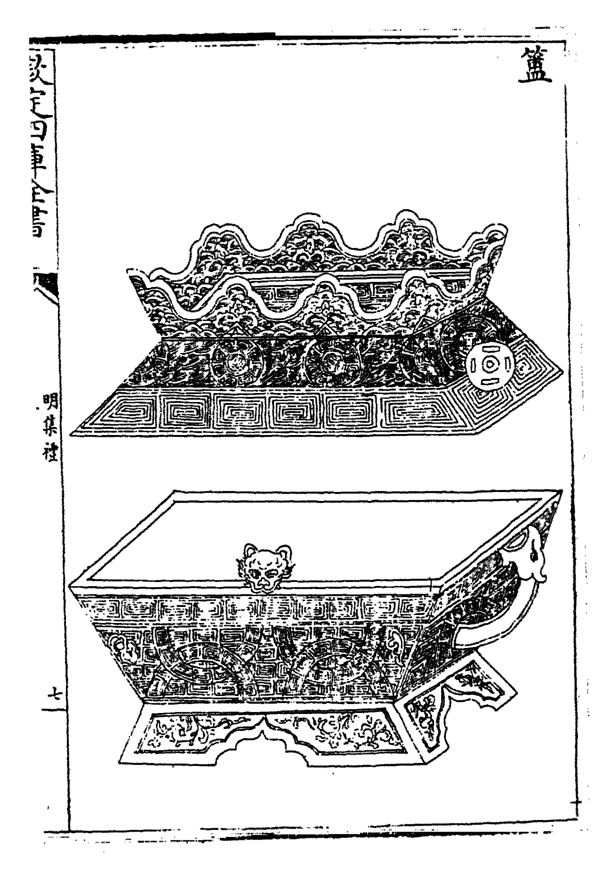
三豆殊名其制無異後世用銅重八斤通足蓋高

八寸二分口徑七寸二分

鉶

銅盛和羹之器也受一斗口徑及深皆六寸三足足高一寸兩耳有蓋重九斤通足蓋高九寸口徑七寸二分深三寸五分

簠

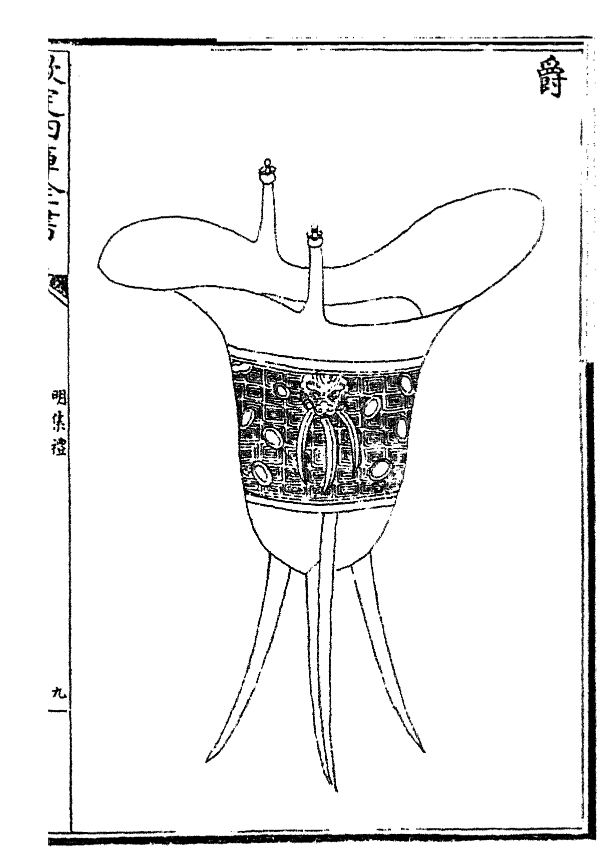

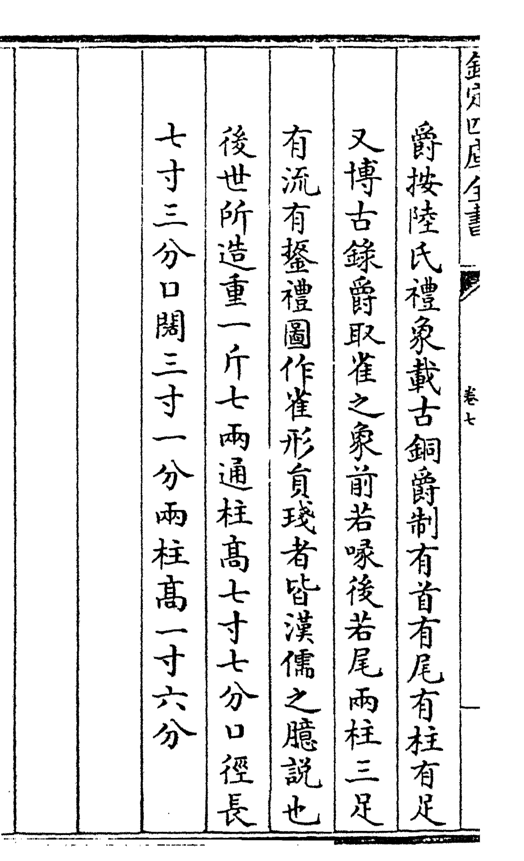
簠按博古圖録簠盙為外方而內圓穴其中以實稻梁刻木為之上作龜盖者非是後世以銅為之重十四斤八兩通盖足高七寸四分口徑長尺一分横闊八寸一分

簠

簋按博古圖録簋為外圓而內方穴其中以實黍稷刻木為之上作龜蓋者非是後世以銅為之重十一斤通蓋足髙七寸三分口徑長八寸三分横闊六寸八分

爵

爵按陸氏禮象載古銅爵制有首有尾有柱有足又博古錄爵取雀之象前若喙後若尾兩柱三足有流有鋬禮圖作雀形負琖者皆漢儒之臆說也後世所造重一斤七兩通柱高七寸七分口徑長七寸三分口闊三寸一分兩柱高一寸六分

坫

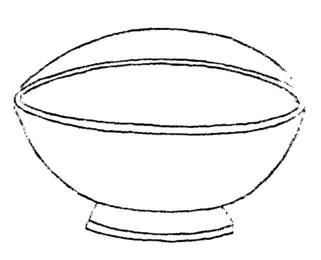
坫用以致爵亦以承尊施之燕射則謂之豐後鄭注云豐似豆而卑斲木為之口員徼侈徑尺二寸其周高厚俱八分中央直者與周通高八寸横徑八寸足高二寸下徑尺四寸後世用銅坫其形四方中央微高約半寸許周圍貟紋深如溝可受齊醴之餘瀝下微有底措諸地而用之

圭瓚

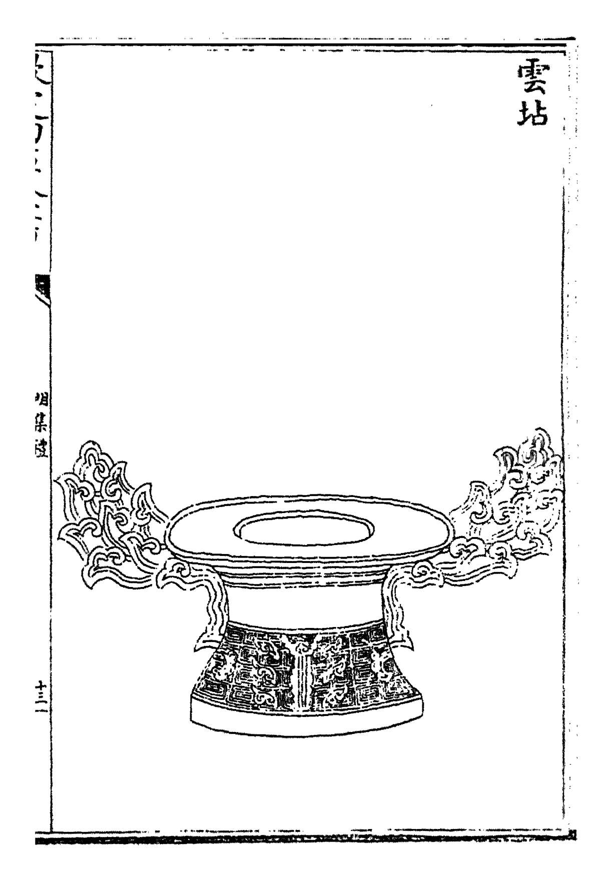
圭瓚聶氏圖周禮玉人云祼圭尺有二寸有瓚以祀廟後鄭云祼謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五升口徑八寸深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也凡流皆為龍口又鄭氏箋詩圭瓚以圭為柄黄金為勺青金為外朱中央聶氏云圭柄金勺牝牡相合處各長三寸厚寸博二寸半流道空徑可五分元制以白金為之玉為柄通長一尺五寸口徑頁闊六寸

瓚槃

瓚槃典瑞注云漢禮瓚大五升口徑八寸下有槃口徑一尺聶氏云此瓚下之槃亦宜用黄金青黄為外朱中央圭瓚既深二寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸又按宋親享儀有奉瓚槃官皇帝行禮奉瓚槃官皆從洗瓚則進瓚祼鬯訖則以槃受瓚今擬以金為之

雲坫

雲坫用以置尊形如豊坫而兩耳作雲形重七斤

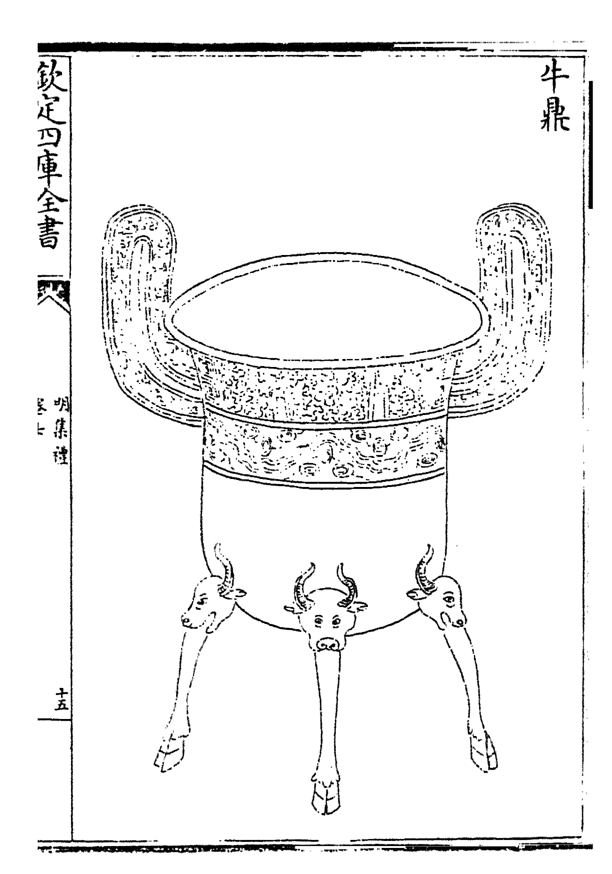
通身高三寸三分口徑一尺足徑六寸兩耳雲各

長七寸

沙池

茅苴

承茅苴用以縮酒者也古無其制後世所造用銅重二十七斤通身高四寸面徑尺三寸其口徑九寸底闊一尺九寸

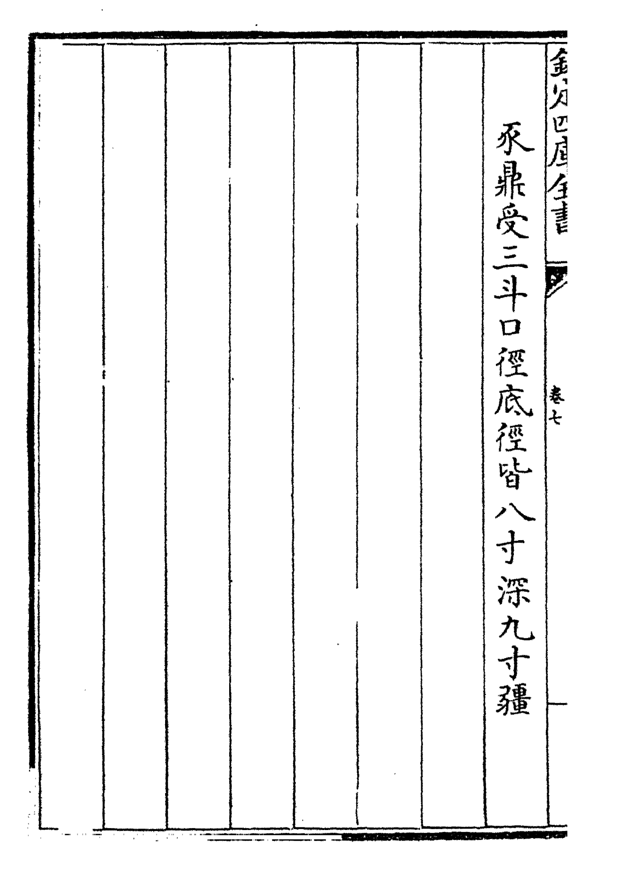

牛鼎

牛鼎受一斛天子飾以黄金以黍寸之尺計之口徑底徑及深俱一尺三寸三足如牛上以牛首飾之羊豕鼎同皆用聶氏之説也

羊鼎

羊鼎受五斗口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎

豕鼎受三斗口徑底徑皆八寸深九寸強

鼎扃

鼎扃以舉鼎鄭注匠人云牛鼎扃長三尺羊鼎扃長二尺五寸豕鼎扃長二尺天子以玉飾兩頭各三寸鼎冪公食大夫禮冪者若束若編注云凡鼎冪蓋以茅為之長則束本短則編其中央此盖令其緻密不洩氣也

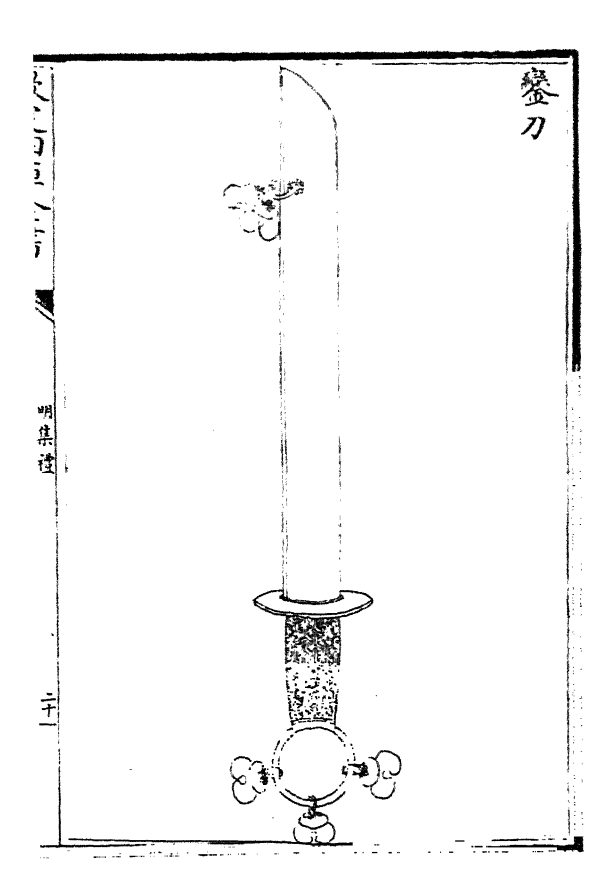
鼎匕所以載牲體者也長三尺用棘又有疏匕刻畫雲氣通飾其柄形如飯桒以棘為之長二尺四葉長八寸博三寸其柄通疏皆丹漆之又有挑匕

抒物於器中者漆柄末及淺升中皆朱長短廣狹

與疏匕同又有畢狀如叉用以舉肉葉博三寸中

鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱

今備其說以俟舉行

鑾刀

鑾刀按禮記郊特牲云割刀之用而鑾刀之貴貴其義也聲和而後斷也公羊傳注鑾刀宗廟割切之刀環有和鋒有鑾宋胡瑗言鑾刀制度鑾鈴在鋒聲合宫商用鈴二和鈴在環聲合徵角羽用鈴三郊廟合用鑾刀二其圜丘用者不以金裝只以黑漆其柄宗廟以金裝之

俎

俎長二尺四寸廣尺二寸高尺漆兩端赤中央黑

禮曰周以房俎鄭注足柎上下兩間有似於房元

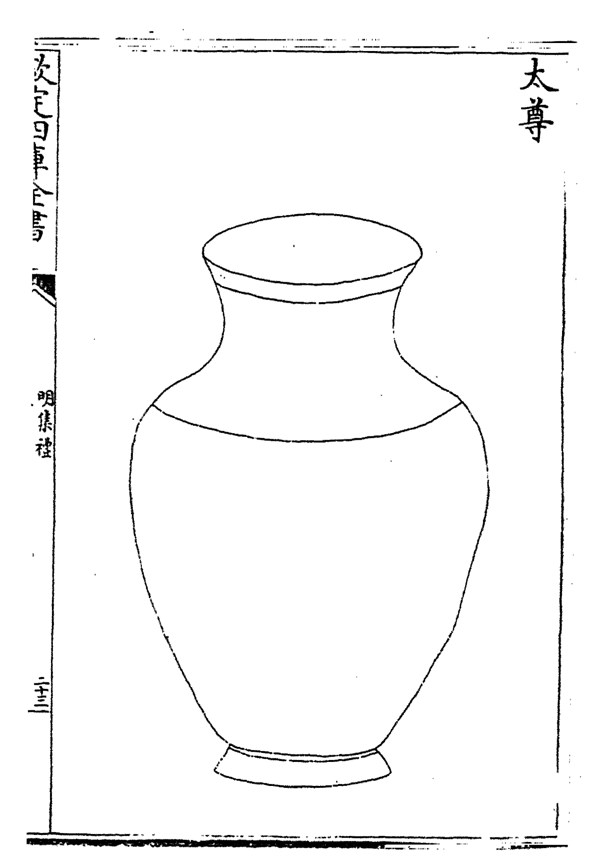
制長一尺九寸闊一尺三寸高一尺二寸染兩端

以黑中以朱

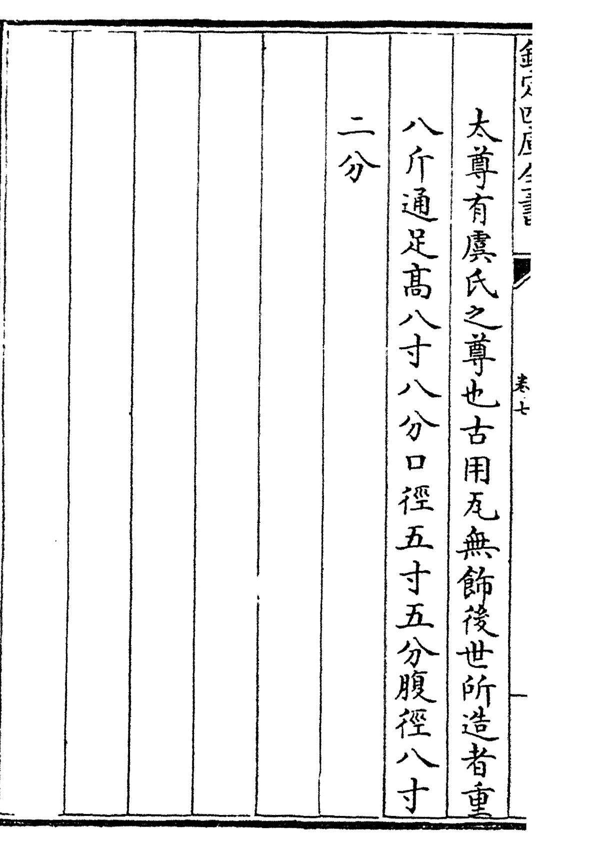
壺尊

壷尊古者以壷為尊今其狀類之亦曰壺尊後世所造重八斤通足高八寸五分口徑五寸三分腹徑七寸五分

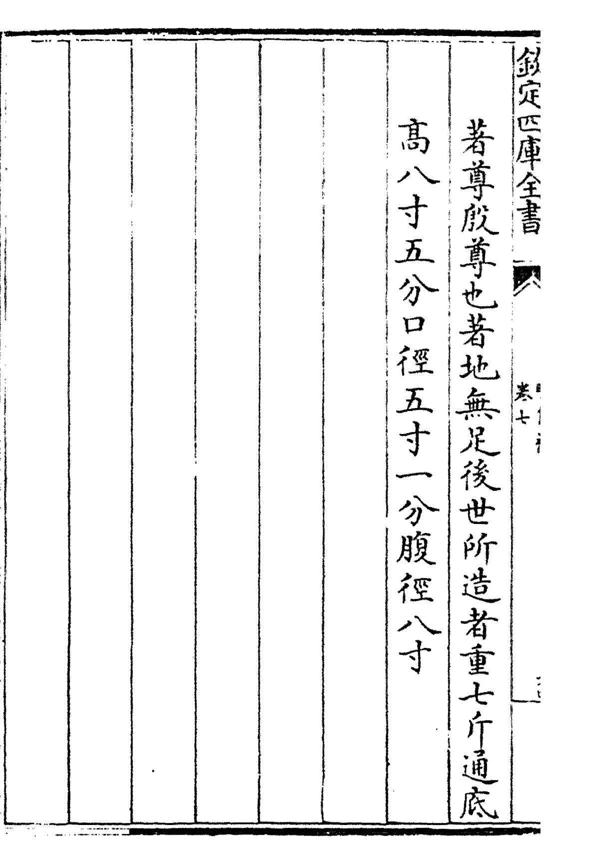

太尊

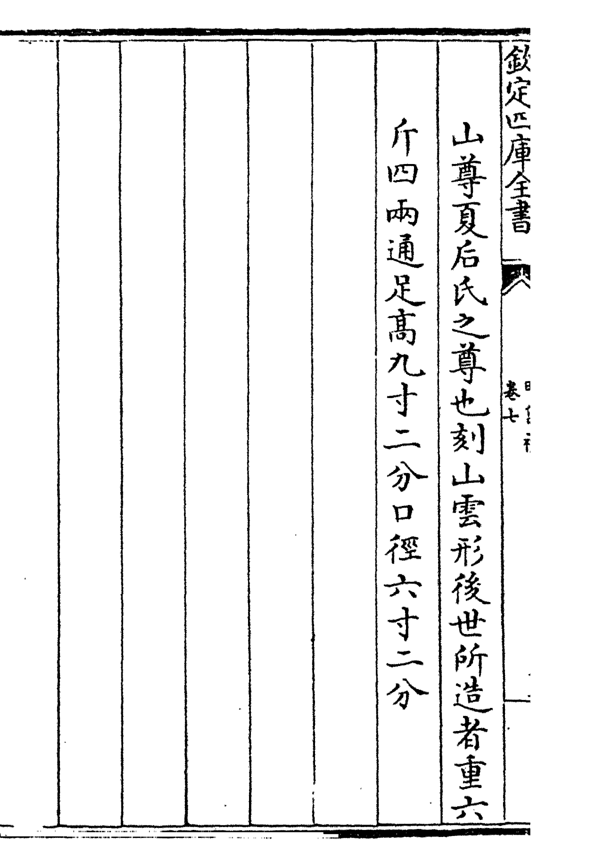
太尊有虞氏之尊也古用瓦無飾後世所造者重八斤通足高八寸八分口徑五寸五分腹徑八寸二分

著尊

著尊殷尊也著地無足後世所造者重七斤通底高八寸五分口徑五寸一分腹徑八寸

山尊

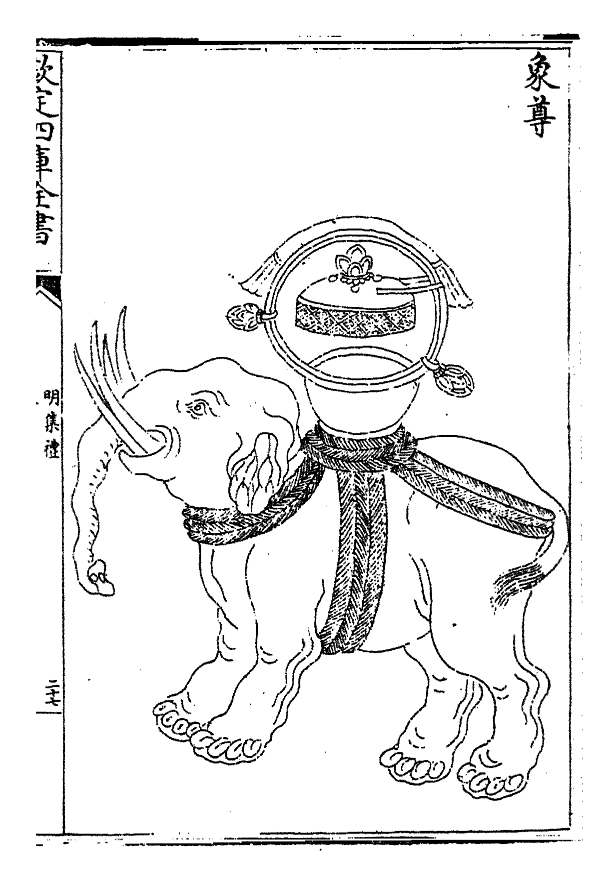

山尊夏后氏之尊也刻山雲形後世所造者重六斤四兩通足高九寸二分口徑六寸二分

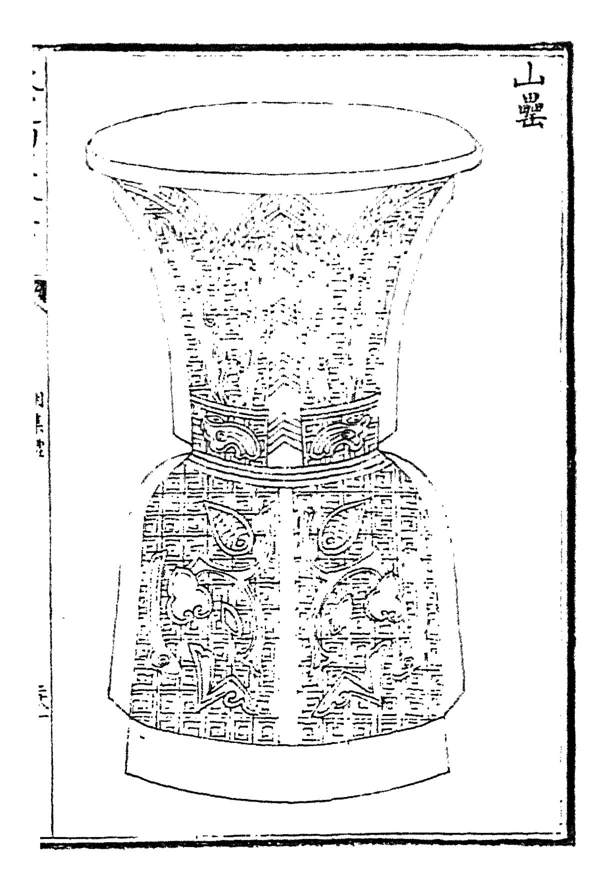
犧尊

犧尊周尊也王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊後世所造者重一十四斤通耳足高一尺一寸二分耳高八分身長一尺二寸二分

象尊

象尊亦周尊也制與犧尊同後世所造者重一十五斤八兩通足攀高一尺身長一尺六寸

山罍

山罍周禮司尊彝云追享朝享其再獻用兩山尊注云山尊山罍也明堂位曰山罍夏后氏之尊亦刻而畫之為山雲形按此尊罍似為一器然六尊之下皆有罍又開元禮宗廟春夏每室雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二山罍二於罍上加一山字故聶氏據禮記爾雅謂彝卣罍皆盛酒尊後世所造者重六斤一十二兩通足高八寸四分口徑六寸七分

彝

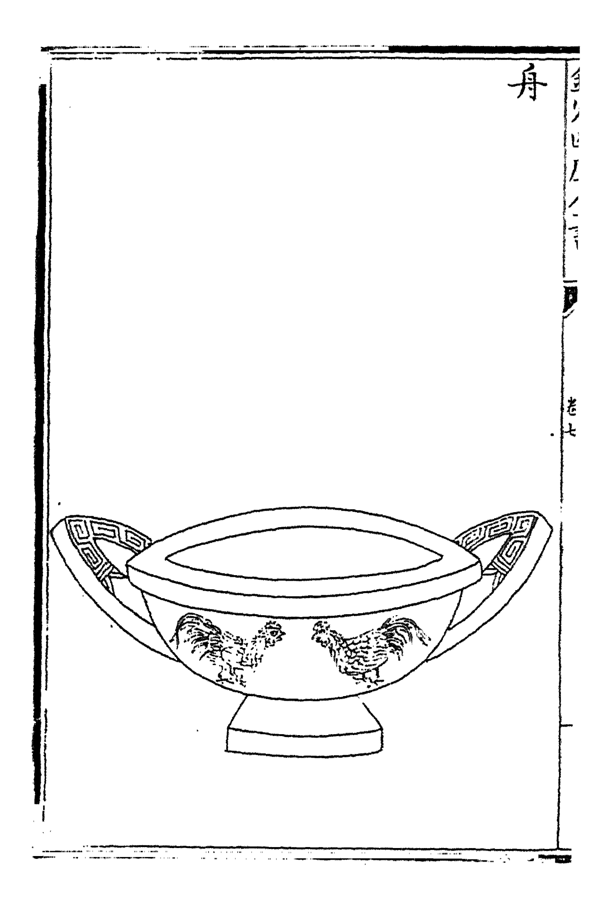
彝古商制無舟元用之於宗廟又有所謂彝盆者副馬盖其舟也重九斤八兩通足髙六寸口徑八寸足徑八寸

舟

舟重一十斤通足髙四寸口徑一尺二寸五分足徑七寸

雞彝

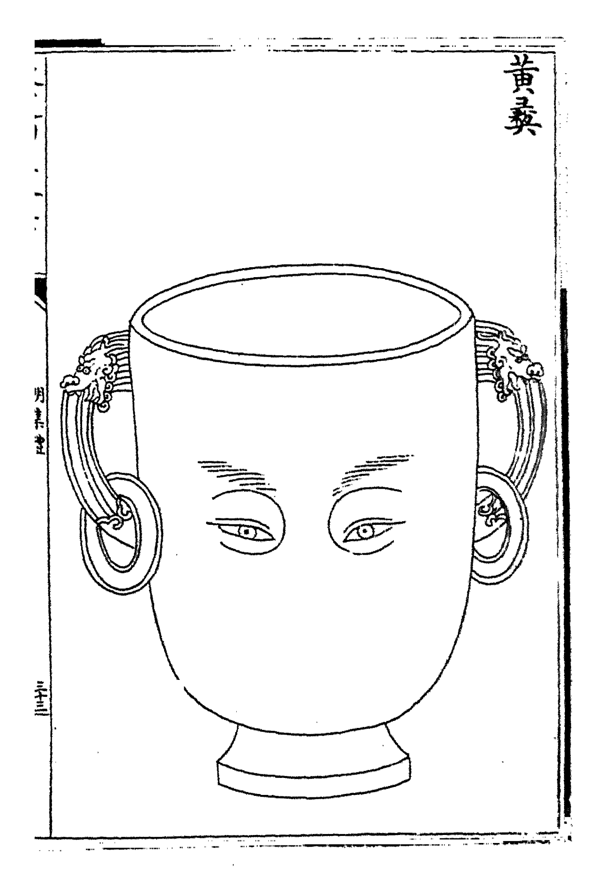
舟

斝彝

舟

黃彝

舟

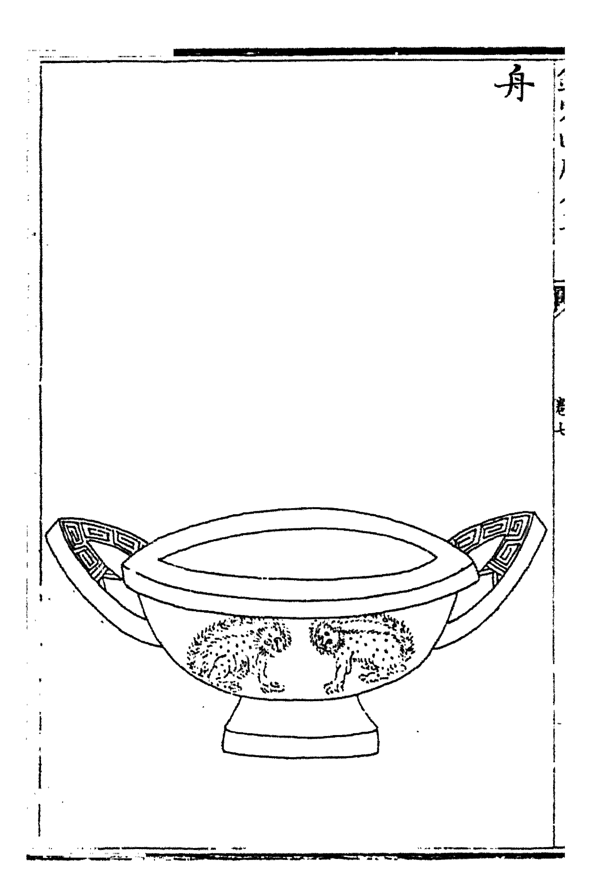
鳥彝

舟

蜼彝

舟

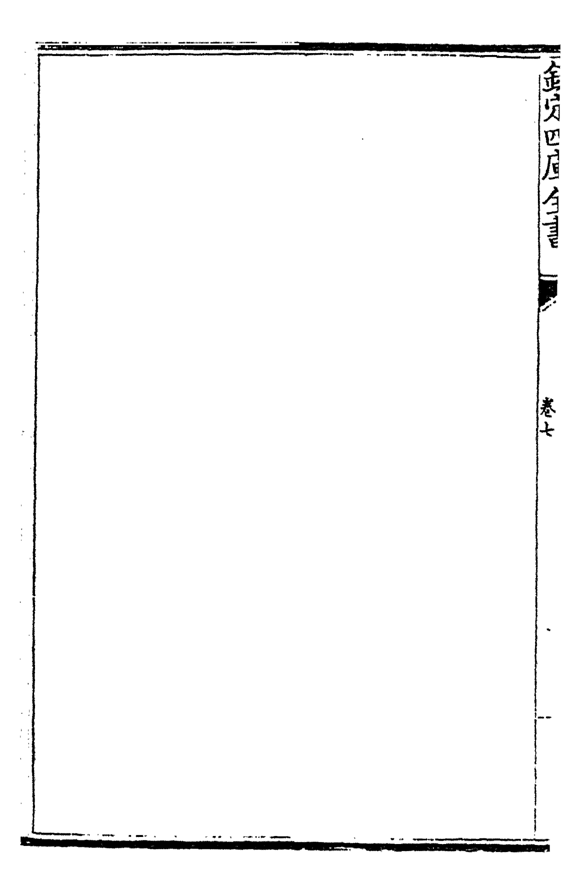

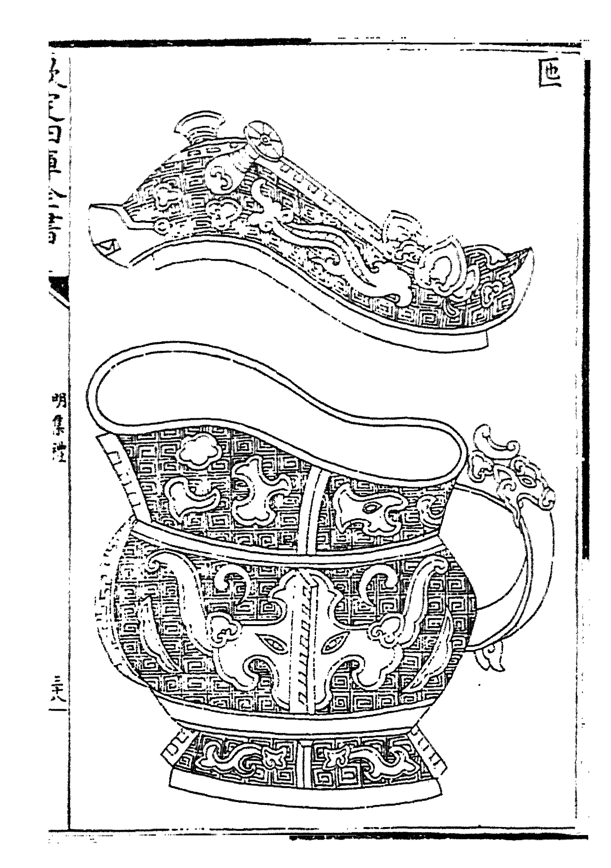
虎彝

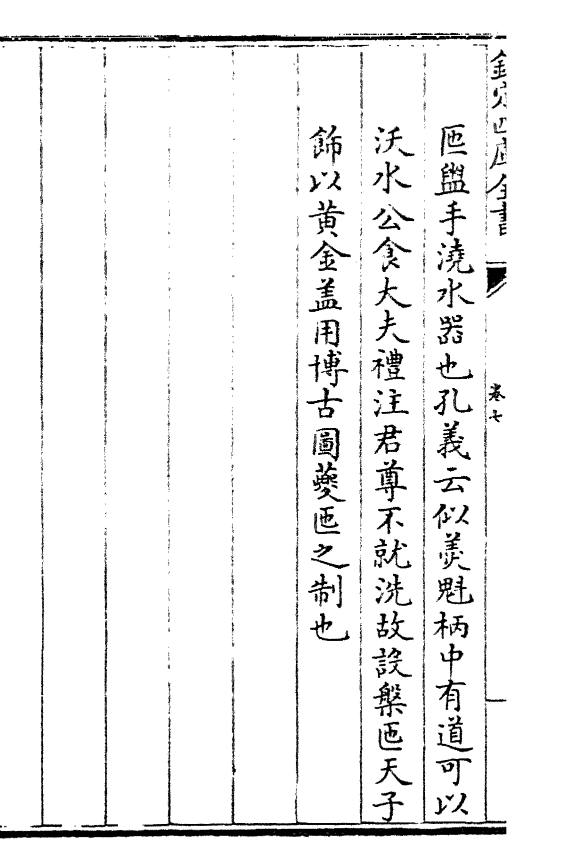
舟

六彝之飾各畫本象雖别其形容受皆同重二十二斤通足高一尺二寸口腹徑一尺足徑八寸以下斝彝黄彝鳥彝蜼彝虎彝尺度皆同舟重一十五斤通足高四寸口徑一尺五寸三分以下五彝之舟皆同

匜

匜盥手澆水器也孔義云似羮魁柄中有道可以沃水公食大夫禮注君尊不就洗故設槃匜天子飾以黄金盖用博古圖夔匜之制也

槃

博古圖式

洗

盥槃承盥洗者棄水之器亦謂之洗重一十二斤
通足高八寸口徑一尺六寸足徑六寸攝祀用之
若天子親祀之槃宜取博古圖制

洗勺
洗罍

洗罍凡設水用罍重二十五斤通足高一尺口徑八寸八分腹徑一尺四寸

洗勺受一升為龍頭柄長二尺四寸餘制並同爵勺

篚

籩以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸實

勺爵盛玉幣者以用之

明集禮卷七